四書典故覈

四書典故覈

江都凌曙

宗廟朝廷

宗尊也廟貌也大宗百世不遷故曰宗廟魯用天子禮太廟如天子明堂魯公之廟如文世室武公之廟如武世室亦有七廟公羊傳曰周公稱太廟魯公稱世室（亦曰太室　案此傳則武公不得稱世室羣公稱宮）

人臣早見于君曰朝朝者所以朝也凡朝不屋君臣咸立于廷故曰朝廷天子諸侯皆三朝天子皋門諸侯庫門之內曰外朝國有大事詢衆庶之朝也廷有三槐九

棘小司寇朝士掌焉天子應門諸侯雉門之內曰治朝亦曰內朝對外朝而言亦曰外朝對燕朝而言每日視朝之朝也宰夫司士掌焉天子諸侯路門之內曰燕朝亦曰內朝王與宗人圖嘉事及每日視朝退而聽政之朝太僕小臣掌焉三朝三門依戴震攷工記圖

朝

玉藻云天子皮弁以日視朝諸侯朝服以日視朝于內朝此內朝謂治朝朝服者元冠元衣素裳凡朝君臣同服朝辨色始入君日出而視之退適路寢聽政使人視大夫退然後適小寢釋服夏官司士正朝儀之位辨貴賤之等王南鄉三公北面

東上孤東面北上卿大夫西面北上王族故士虎士在路門之右南面東上太僕太右太僕從者在路門之左南面西上司士擯孤卿特揖大夫以其等旅揖士旁三揖注云羣士東面王還揖門左揖門右大僕前注云正王視朝之位王入內朝皆退鄭云天子諸侯其禮同天官宰夫掌治朝之法以正王及三公六卿大夫羣吏之位叙羣吏之治以待賓客之令諸臣之復萬民之逆復之言報也反報于王謂于朝廷奏逆謂上書夏官大僕掌正王之服位出入王之大命掌諸侯之復逆正王之燕服位疏云燕服位者謂在路寢聽事訖適小寢釋服之時

江永曰古者視朝之儀臣先君入與大夫言時是也君出路門

立于宁（君在時也）徧揖羣臣則朝禮畢于是君退適路寢羣臣至官府治事處治文書（攷工記外有九室九卿居之是也諸侯亦然）如議論政事君有命臣有進言則于內朝退適路寢則君位虛故有過位升堂之事

上大夫下大夫

周禮太宰施典于邦國設其參傅其伍參謂三卿伍謂五大夫諸侯三卿者司徒司馬司空司徒下二大夫一爲小司徒一爲小宰（魯謂大宰左傳羽父請殺桓公將以求太宰是也）司空下二大夫一爲小司空一爲小司寇（孔子爲司寇小司寇也）司馬之下惟一大夫小司馬也（詳疏說）卿與大夫春秋皆謂之大

夫分言之則卿爲上大夫其大夫則皆爲下大夫魯之上大夫季氏爲司徒叔孫爲司馬孟孫爲司空見昭四年左傳杜洩孔子爲司寇時季桓子叔孫武叔孟懿子也其後反魯語時則季康子孟武伯然魯自成襄以來有四卿宣公弟叔肸之後爲叔氏有叔老叔弓叔歎叔詣叔還皆書于經春秋例非卿不書則亦上大夫孔子時爲叔還也下大夫則孔子而外當爲四人臧氏世爲大夫其時則臧會子服景伯公父文伯國策曰文伯母曰孔子賢人也逐于魯是人不從則止與孔子同官皆爲大夫與夫子同列者也

君召使擯

介紹而傳命君子于所尊勿敢質敬之至也在賓曰介在主曰擯周官大行人云上公擯者五人侯伯四人子男三人聘禮云卿爲上擯大夫爲承擯士爲紹擯上擯惟一人餘皆承擯紹擯凡傳命之禮諸侯相朝則交擯交擯者主君傳辭於上擯上擯傳承擯承擯繼傳以至末擯末擯傳末介末介以次繼傳上至于賓賓答辭又從上介而傳下至末介末介傳末擯相次而上至于主君也傳命則相揖下云揖所與立是也若聘賓則旅擯旅讀爲臚陳也旅擯者但陳列擯介而不次傳上擯受命于主君出至末擯南賓亦前至末介北相對而通辭也此言揖所與立是交擯而非旅擯

然諸侯相朝其出則主君車送三請三進再拜賓三還三辭告辟（見周官司儀）不得有賓退而擯復命之事則此仍是聘而非朝矣蓋春秋時大夫强故聘皆用交擯之禮也趨進及賓退復命皆上擯之事孔子爲下大夫揖所與立左右手是爲承擯而有此者聘禮疏云以孔子有德君命使攝上擯若定十年夾谷之會令孔子爲相也然則君召使擯非特召爲承擯且使攝上擯也

揖所與立

此交擯也主君在大門內中庭賓在大門外擯者出請事傳命于賓賓對反傳至主主謂之一辭主人辭不敢當

而賔對謂之再辭主人又固辭不敢當而賔又對謂之
三辭三辭皆傳命出入三辭旣竟乃傳命逆賔公迎賔
于大門内上擯納賔及廟門君揖入立于中庭几筵旣
設擯者出請命賔執玉擯者入告辭玉三辭此時又當
傳命時孔子尚在承擯中揖所與立也旣三辭納賔賔
入門左介皆入門左負西塾北面立擯皆入門右負東
塾北面立惟上擯進相君君升堂上擯退立于中庭孔
子攝上擯在入門進相君時始

趨進

賔主旣升堂賔致命主君當拜擯者進阼階西面釋辭

于賓曰子以君命在寡君拜君命之辱遂相公拜公既受玉擯者退負東塾而立江永云擯者從中庭至阼階西有數十步不宜行緩故必當趨趨進謂此也俗解不知此義謂入門時擯者趨入君迎賓及門與賓雁行擯介皆隨後雁行安得有趨趨則在君前矣凡趨有二法曰徐趨君之徐趨接武蹈半跡大夫徐趨繼武跡相及士徐趨中武跡間容跡其行皆足不離地舉前曳踵謂之圈豚行玉藻曰君與尸行接武大夫繼武士中武徐趨皆用是又曰圈豚行不舉足齊如流又曰執龜玉舉前曳踵縮縮如也皆是也後章足縮縮如有循是徐趨一曰疾趨其步不繼

武中武但身須小折而頭直手足正玉藻曰疾趨則欲發起也而手足無移不得邪動又曰端行頤霤如矢弁行剡剡起屨此趨進是疾趨也

賓退復命

凡聘禮先聘君次享君次聘夫人享夫人次賓介私覿畢擯者出請事賓告畢擯者入告皆上擯公出送賓及大門內賓北面將揖而出介在其右西上承擯紹擯亦門東北面東上上擯傳君命問君賓對公再拜又問大夫賓對公勞賓賓再拜稽首公答拜勞介介皆再拜稽首公答拜問勞皆上擯傳命賓出公再拜送賓趨辟君命上擯送

賔出賔請有事于大夫上擯反命公禮辭許上擯反告賔不顧君反路寢皆聘禮經注之文趨進及賔退復命非惟將幣時有之饗食之禮亦然公食大夫禮食聘賔也始賔升擯者在中庭釋辭相拜公退于廂擯者退負東塾而立及公將佑幣擯者進相幣是趨進也賔出公送于大門內再拜賔不顧注云擯者以賔不顧告公公乃還也

入公門

天子諸侯皆三門天子曰皐應路諸侯曰庫雉路魯用天子之禮明堂位曰庫門天子皐門雉門天子應門言

其制高大與天子等也考工記匠人王宮門阿之制五雉雉高一丈戴震云謂路門應門之崇也宮隅之制七雉戴云是臯門之崇也臯門有伉言高于他門又曰廟門容大扃七个注扃鼎鉉大扃長三尺七个二丈一尺闈門容小扃三个注小扃長二尺路門不容乘車之五个注乘車廣六尺六寸五个三丈三尺不容者兩門乃容之此門半之丈六尺五寸應門二徹三个注徹之內八尺三个二丈四尺此天子之門制魯公門亦然禮記云天子諸侯臺門郊特牲疏云兩邊起土爲臺臺上架屋曰臺門公羊傳曰設兩觀天子之制何休注天子外闕兩觀諸侯內闕一觀鄭㧞周禮注以闕卽象魏孔以闕與觀臺門爲一江慎修云當如公羊注魯之兩觀在雉門春秋定二年雉門及兩觀災新作雉門及兩觀是也

宗廟在雉門內故禮運孔子與于蜡賓事畢出遊于觀之上也臺門之制當門在雉門若路門有內外塾不得為臺制

立不中門行不履閾

凡門兩邊立長木謂之棖中央豎短木謂之闑門以向堂為中東為闑右西為闑左曲禮孔疏說或謂入以東為右出以西為右者非東西各有中出入之法賓由闑左主由闑右或謂常擯右扉非是臣統于君故禮曰大夫士出入君門由闑右也聘賓公事自闑西賓禮也私事自闑東自比于臣也此中門謂闑右之中謂凡尊者出入皆中門非尊者皆稍偏近閾故玉藻云賓入不中門謂聘賓注云辟尊者所從也

疏云稍東近闑（賓公事自闑西故曰稍東近闑）由此可見出入者並不得中門則立可類推曲禮爲人子者立不中門疏云棖闑之間尊者所行故不得當之然則不中門者辟尊者所行或曰謂人君多立中門而見人故中門爲君位非也

此章言朝儀以下文過位觀之則此門當爲庳雉立者夫子從大夫後待三卿至乃從入耳

爾雅柣謂之閾說文柣作榍限也繫傳云所以爲限閾由禮不踐閾士大夫出入君門之恒禮也論語疏不履閾者一則自高二則不淨並爲不敬（閾闑右之閾）

過位

此君之虛位謂治朝揖諸臣之位也朝禮畢君退適路寢聽政故位虛人臣有所白于君乃入內朝小臣所謂羣臣之復逆是也由治朝入路門則必過君之位此依鄉黨圖考

鄭注論語過位云謂入門右北面君揖之位則以此位爲內朝廷中之位燕禮在路寢卿大夫入門右同北面公揖之卿轉而西面大夫少仍北面故爾雅曰中庭之左右謂之位曲禮下卿位疏云路門內門東北面位君出過之而下車入則未至而下車皆是也過位如此解乃與下復其位相合

升堂

三朝惟路寢有堂其高則督七命堂高七尺階七等凡入內朝之禮當如燕禮之儀小臣納卿大夫卿大夫入門右北面東上士立于西方東面公降立于阼階之東南南鄉遹卿遹近也揖卿而近之卿西面北上遹大夫大夫皆少進君升然後命之升其升則西階也此正朝也若燕見于君則士相見禮云君在堂升見無方階辨君所在謂君在東則升東階在西則升西階亦或命坐孔子侍坐侍食對問政對儒行皆燕見在路寢堂也此章之義亦得包之

沒階趨進　復其位

入必先居門右北面之位故出亦必復門右北面之位侯尊臣出乃出降由西階至中庭乃東向復位進者進于位也其時君在阼階上東向則面君故又曰進而不敢不趨也音義以進爲衍文未思位及堂塗之所在耳

此趨進是疾趨

執圭

注云圭諸侯命圭誤也命圭以朝不以聘聘圭謂之瑑圭子男則用瑑璧但刻爲圻鄂瑑起而無桓信躬穀蒲之文皆降其命圭一等上公之臣執瑑圭八寸侯伯之

瑑圭六寸子男瑑璧四寸皆有繅繅者以木板如圭以韋衣之上元下纁以下藉圭而畫采于其側畫采于側戴東原說別有五采組爲繫束之而垂其繫以爲飾則曰垂繅屈此繫而執之則曰屈繅此儀禮疏之說周禮春官典瑞云瑑圭璋璧琮繅皆二采一就二采朱綠也一匝曰就以頫聘圭以聘君璋以聘夫人璧琮以享攷工記玉人云瑑圭璋八寸璧琮八寸以頫聘據上公言聘禮記云所以朝天子圭與繅皆九寸繅三采六等朱白蒼朱白蒼一等即一色六等爲再就問諸侯朱綠繅八寸亦據上公言朱綠二采也皆元纁繫長尺絢組五采曰絢是也聘禮使者受命于朝北面賈人西面坐起櫝取圭垂繅

不起而授宰上卿宰執圭屈繅授使者使者受圭垂繅以

受命既述命授上介上介受圭屈繅出授賈人此隨行之賈人

受享束帛加璧受夫人之聘璋享束帛加琮皆如初遂

行入竟乃展布幕賓朝服立于幕東介北面賈人北面

坐拭圭遂執展之上介視之退復位展璧琮亦如之及

將幣賓皮弁公亦皮弁擯者納賓賓入門左及廟門公

揖入立于中庭几筵既設擯者出請命賈人東面坐啟

櫝取圭垂繅不起而授上介上介不襲執圭屈繅授賓

賓襲執圭擯者辭玉納賓賓入門左公事自闑西三揖三讓

升西楹西東面賓致命公當楣再拜側襲受玉于中堂

與東楹之閒側特也無賛之者賓降公側授宰玉裼降立玉藻曰服之襲也充美也執玉龜襲

聘禮記曰上介執圭如重授賓賓入門皇自莊盛也升堂讓謂舉手平衡也將授志趨志猶念也謂審行步授如爭承如與人爭接取物恐失隊下如送下堂如君送然君還而後退君迴還賓迅出廟門下階發氣怡焉發氣舍息也再三舉足又趨自安定乃復趨及門正焉容色復故又曰執享后琮以錦諸侯相朝公侯伯皆以璧帛享君琮錦享夫人子男則降用琥以繡璜以黼至聘于天子諸侯皆用瑑玉減二寸然則卑侯爵聘于天子諸侯享用璧以帛享王后夫人皆琮以錦瑑璧琮皆六寸也聘禮記曰凡

庭實皮馬相間可也（間代也）多貨則傷于德幣美則沒禮

注云貨謂玉也君子于玉比德焉朝聘之禮以爲瑞節重禮也多之則是主于貨傷敗其爲德幣謂束帛也受之斯欲衣食之君子之情也是以享用幣所以副忠信美之則是主于幣而禮之本意不見也

聘禮記曰及享發氣焉盈容衆介北面蹌焉（蹌容貌舒揚）

私覿

聘禮賓覿奉束錦總乘馬（馬爲庭實）入門右（私事自闑東）北面奠幣再拜稽首（以臣禮見也）出擯者坐取幣出有司牽馬以從（將遂之）擯者請受（請以客禮受之）賓禮辭聽命馬入設賓奉幣入

門左以客禮入公揖讓如初升公再拜賓退振幣進授士受馬賓降階東拜送君辭拜也君降一等辭栗階升再拜稽首降出公側授宰幣馬出公降立介皆私覿畢擯者出請事賓告事畢公乃送賓

圭入門鞠躬焉如恐失之皇且行入門主敬升堂主愼曲禮曰執天子之器則上衡國君則平衡凡執主器執輕如不克執主器操幣圭璧則尚左手行不舉足車輪曳踵　士相見禮曰凡執幣者不趨容彌蹙以爲儀執玉者則唯舒武舉前曳踵

聘之圭璋禮畢則還之聘禮君使卿皮弁還玉于館賓

皮弁襲堂下聽命升自西階南面受玉降授上介又還璋加初使者歸反命于朝使者執圭垂繅上介執璋屈繅北面反命

享禮

聘禮既受圭賓降出擯者出請賓裼奉束帛加璧享庭實入設或以馬或以皮賓入門左揖讓如初升致命公再拜受幣賓出公側授宰幣聘于夫人用璋在享君之後非享禮中事享用琮如初禮擯者出請事賓告事畢此後公禮賓畢乃行私覿集注用圭璧本鄭氏乃概言享禮所用其實曾聘諸侯享用璧琮不得用圭周禮小行人合六幣圭以馬璋以皮璧以

帛琮以錦琥以繡璜以黼注云上公及二王後享天子用圭以馬享后璋以皮（圭璋特達馬皮皆庭寔）侯伯子男享天子璧以帛記曰私覿愉愉焉（容貌和敬）出如舒雁（舒雁翅也威儀自然而有行列也）

覿用束錦乘馬皆公家之幣對享禮則爲私耳聘禮記曰私覿賓若私獻將命可如覿之後更有私獻而覿非聘賓之私禮矣郊特牲朝覲大夫之私覿非禮也江曰謂從君朝鄰國而行私覿爲非禮非謂當時大夫僭于邦君有庭實旅百如享禮也

紺緅飾

所謂緣之禮謂之純衣冠裳皆有之在冠則純梁之兩邊見曲禮疏在衣則純領及袂口深衣緣袂口知端衣亦然在裳則純其幅及下士喪禮注飾裳在幅曰綼在下曰緆深衣則又純其邊衣裳之側外衿之邊凡衣裳之純皆廣寸半表裏共三寸惟領飾及曲袷廣二寸深衣注集注但言領緣未備也曲禮曰為人子者父母存冠衣不純素孤子當室冠衣不純采深衣曰具父母大父母衣純以繢具父母衣純以青如孤子衣純以素純袂緣純邊廣各寸半袷二寸注袷曲領也士喪禮褖衣注云黑衣裳赤緣又明衣裳縓綼緆注縓今紅也紅是間色或是斂尸明衣特用之未必明衣皆然緇純此所用之色也

爾雅一染謂之縓再染謂之竀三染謂之纁考工記三入為纁五入為緅七入為緇鄭云四入為朱六入為元賈疏以纁入赤汁則四入為朱以纁入黑汁則四入為紺更入黑汁則為緅矣紺緅相類之物鄭司農注周禮五入為緅引論語君子不以紺緅飾據此則知紺緅皆赤黑之間色不以為飾者亦以其非正色耳齋衣元冠元端孔云紺齋服是誤以紺為元矣練衣緅緣孔云緅飾練是誤以緅為縓矣

紅紫　褻服

玉藻衣正色裳間色注謂冕服元上纁下疏元是天色故為正纁是地色赤黃之間故為間五方間色綠紅碧

紫騂黃是也青是東方正緑是東方間木剋土故緑色青黃也赤是南方正紅是南方間火剋金故紅色赤白也白是西方正碧是西方間金剋木故碧色青白也黑是北方正紫是北方間水剋火故紫色黑赤也黃是中央正騂黃是中央間土剋水故騂黃之色黃黑也四方各有定位惟土寄于火故地之色赤黃以五色言之爲間六色言之則正也間色皆相剋所以不正纁則火生土非紅紫之類爾雅注纁今之紅也三年之喪練服之飾用之所謂練冠縓緣也詩縞衣茹藘箋云茅蒐染巾也茹藘茅蒐也可以染絳此亦近紅庶人之妻以爲巾玉藻曰元

冠紫綏自魯桓公始也注以為僭宋王者之後服紅紫所用如此無以為服者惟春秋傳衛渾良父紫衣狐裘太子數以三罪紫衣居一杜注紫衣僭君服蓋春秋時所尚非正也管子云桓公好服紫齊人尚之五素而易一紫國語云齊紫敗素也而賈十倍褻服私居服亦公會之服深衣以下是也玉藻曰纊為繭緼為袍注衣有著之異名也纊新綿緼舊絮襌為絅帛為褶注絅有衣裳而無裏褶有表裏而無著皆褻服也又所以表袍者為褖衣注黑衣裳表褖皆衣裳相連為之

袗絺綌必表而出之

集解必表而出之加上衣集註先著裏衣二說不同其

實皆是而皆未盡也古人之服絺綌與服裘同皆先著親身之衣最近身者曰澤詩與子同澤親身衣上冬則加裘夏則加絺綌春秋則加袷褶又其上加裼衣即中衣裼衣之上加正服此聘禮賈疏之說袗絺綌者未有無裘衣亦未有無上衣者也然此與下節並是論裼衣表而出之者謂以裼衣表絺綌而著其色如絺綌黑則加緇衣絺綌白則加素衣表裘相稱故曰出之邢疏云必加尚表衣然後出之誤以上衣為正服出之為出門是以文義不可通玉藻振注讀為袗絺綌不入公門表裘不入公門可知袗絺綌與表裘一例皆謂不加裼衣也

集注引蒙彼縐絺詩意亦以展衣蒙縐絺之上

古人服有裼襲凡裘葛之上加裼衣裼衣之上加正服裼者開正服之前衿袒出左袖而露其裼衣以正服之左裹揷諸前衿之右也亦曰襢裼故聘禮記云裼者免上衣見裼衣凡襢裼者左也若揜其正服裼衣不見則謂之襲也裼衣即中衣惟賈氏儀禮疏說裼爲是若曲禮疏以裼衣之上別有襲衣論語疏謂裘葛之內有中衣皆誤凡裼衣必與裘葛同色裘葛又與正服同色

江曰古人服制衣與冠同色欲其上體稱也屨與裳同色欲其下體稱也帶亦象衣此未著韠亦象裳故裼衣必象上服使內外稱

玉藻曰裘之裼也見美也君在則裼盡飾也服之襲也

充美也是故尸襲執玉龜襲無事則裼謂已致龜玉弗敢充也又曰禮不盛服不充故大裘不裼又曰犬羊之裘不裼不文飾也不裼蓋古人行禮至盛則以襲為敬不盛則以裼為敬至于燕居不文飾則襲而不裼內則在父母舅姑之所非敬事不敢襢裼是也凡經言裼襲主于裘其實絺綌亦然

緇衣羔裘

緇衣緇布衣緇衣羔裘則上服朝服及元端也朝服者元衣素裳諸侯日視朝君臣同服之大夫以為祭服元端者元衣元裳中士黃裳下士雜裳諸侯之臣夕于君及大夫視私朝之服士以為祭服儀禮注士祭服元端朝服元端

皆以十五升布爲之玉藻羔裘豹飾緇衣以裼之飾袖也凡裘君用純臣下之故袖飾異皮詩羔裘疏詩羔裘豹袪羔裘豹飾是也夫子之裘當是豹飾

朝服之上有爵弁服大夫則有元冕服玉藻曰君子狐青裘豹袖元綃衣以裼之注云君子士大夫也蓋元衣之裘元衣謂元冕服及爵弁服皆元衣纁裳也然則夫子宜有元綃衣狐青裘論語不言文不備也

素衣麑裘

素衣白布衣素衣麑裘上服皮弁也皮弁服者十五升布衣積素以爲裳諸侯視朔君臣同服之天子視朝皮弁又聘

禮君臣皆皮弁服又大蜡皮弁素服而祭但天子諸侯皮弁服之裘狐白裼以素錦衣大夫則麑裘青豻褎而裼素衣玉藻君衣狐白裘錦衣以裼之注以爲上加皮弁服也又曰麑裘青豻褎絞衣以裼之注絞蒼黃之色疏家以爲誤也聘禮疏以爲視朔則君臣同素衣聘則君素衣臣絞衣亦非是

黃衣狐裘

玉藻狐裘黃衣以裼之注黃衣大蜡時蠟先祖之服也周之禮以歲十二月合聚萬物而索饗之謂之蜡其祭皮弁素服郊特牲皮弁素服而祭素服以送終也既蜡則臘先祖五祀勞農以休息之此月令孟冬之文孟冬周十二月其上云大割

祠于公社及門閭郎蜡也謂之臘亦謂之息民其服黃衣黃冠故郊特牲曰黃衣黃冠而祭息田夫也野夫黃冠黃冠草服也注云祭以息民象其時物之色季秋而草木黃落是也臘祭黃衣其上更無上服又詩羔羊疏云兵事韎韋服則用黃衣狐裘春秋傳臧之狐裘敗我於狐駘是也則黃衣狐裘又爲兵事韎韋之弁韎韋服者周官謂之韋弁服以韎韋爲弁韎赤黃之間色又以爲衣裳春秋傳爲韎韋之跗注兵事君臣同服也黃衣狐裘必兼二者方備

短右袂

凡衣之制袂皆二尺二寸而屬幅屬幅者幅廣二尺二寸屬而連于衣不去

其邊與身正方衣身以二幅布各長二二尺三寸深衣曰袂之長短反詘之及肘謂肘以前反詘之得尺二寸玉藻曰長中繼揜尺謂長衣中衣又繼深衣之袂揜一尺此袂之定制也短右袂者蓋無反詘之尺二寸　又加緣寸半爲

褻裘　狐貉

江云褻裘卽狐貉之裘玉藻犬羊之裘不裼注謂庶人無文飾犬羊爲庶人之裘則君子所服惟宜狐貉而已禮服之狐裘欲其文其毛當與褻裘異褻裘長則禮服之裘宜短以其行禮升降上下長則不便也褻裘之外

當服深衣深衣卽所以襲裘者犬羊之裘不裼則襲裘亦不裼也褻裘之外服深衣又禮記袍必有表褖衣所以表袍者旣以表袍則亦得以襲深衣又云表裘不入公門則褻裘亦必有表之者表裘外衣也古者服裘皆向外不加裼襲爲表裘

寢衣

孔注今之被也經傳被皆曰衾無名寢衣者

非帷裳必殺之

冕弁服朝服元端皆殊衣裳其裳前三幅後四幅幅廣二尺二寸每削一寸以爲縫則下齊一丈四尺其要中爲襞積無數使其長得下齊之半此帷裳之制也其非

帷裳則連衣裳爲之其幅十有二前後各六中四幅各廣九寸大削幅兩旁爲衽使上銳而下廣一尺八寸合十二幅下齊一丈四尺四寸而要中七尺二寸要中上屬于衣之處故深衣曰要縫半下玉藻曰深衣三袪袪袂口凡袪尺二寸圍之二尺四寸之七尺二寸凡謂要中之數縫齊倍要也殺者殺其當旁之衽非幅幅殺之非帷裳之衣深衣一也大夫士夕時所著之服中衣即裼衣二也緇衣素衣之屬祿衣三也黑色而赤緣所以表袍又在喪服則長衣如深衣而純以素其外則袍繭給褶絺綌皆同深衣之制　深衣曰古者深衣短無見膚長無被土續衽在旁兩衽相連鉤邊右旁別爲曲袷著于後衽

鉤曲而前以揜裳際也

要縫半下袼之高下可以運肘袼衣袂當掖之縫也袼二尺二寸

袂之長短反詘之及肘袂長二尺二寸并緣寸半爲二尺三寸半通衣半邊二尺二寸爲四尺五寸半反詘尺二寸也帶下毋厭髀上毋厭脅當無骨者此深衣帶下于朝祭服之帶制十有二幅以應十有二月凡裳前三後四者法奇陰偶此應十二月袂圓以應規掖中二尺二寸至祛尺二寸圓殺爲之曲袷如矩以應方方領也負繩及踝以應直謂背縫下齊如權衡以應平齊謂裳邊深衣從江說

吉月必朝服而朝

朝服視朝之服元衣元冠素裳也諸侯視朔皮弁服孔安國注朔服皮弁服魯自文公不行視朔之禮孔子惡其禮廢故每于月朔必衣此視朔之服而朝君所謂我愛

其禮也誤江云告朔之後當視朝孔子致仕後吉月惟朝服而朝不從視朔者異于在位之臣也是時魯君未必視朔即視朔亦惟從視朝江以文公以後視朔不盡廢或行或否耳致仕老臣可不朝吉月必朝者一月更新不忘君也

明衣

士喪禮記曰明衣裳用幕布帷幕之布袂屬幅幅二尺二寸不削兩旁爲縫謂之屬幅長下膝注云長下膝又有裳于蔽下體深也有前後裳亦前三後四不辟注不辟積疏云以其一服不動江云据疏則生時明衣有辟積長及轂注云轂足附也疏云亦是長毋被土縓綼緆緣裳不及幅旁以緣緇純緣衣領袂以緇疏云象天地也此襲尸之明衣生人之明衣當同制江愼修云他衣在內者不殊裳

亦無祿而明衣親身衣裳殊上下皆有祿意者特爲齊制之歟孔云以布爲沐浴衣亦是据喪禮集注因孔注也

凡齊服元端內荒有所禱請而齊則素端司服曰其齊服有元端素端是也周禮注以爲士齊服元端素端大夫以上侈其袂侈袂者半而益一郊特牲曰齊之元也以陰幽思也謂服元端

齊變食遷坐注疏說不多食以上皆言齊時其尋常未必然

莊子曰不飲酒不茹葷此祭祀之齊非心齊也集注之文出于彼又荀子云端衣元裳絻而乘輅者志不在于食葷天子元冕而齊故曰冕而乘輅葷謂辛菜也變食不止于此周官膳夫王齊日三舉鄭司農注曰齊必變食則變食者謂

盛饌也王日一舉大牢殺牲盛饌曰舉日中及夕則餕餘齊則再食一大牢君子敬其事則盛其禮故不餕餘也國語曰大夫舉以特牲士食魚炙然則天子之變食或特牲而不餕餘詩玉府王齊則共食玉鄭司農云王齊則食玉屑衆成云玉是陽精之純者食之以禦水氣牲牢爲天產食之亦所以作陽德也祭義曰致齊于內散齊于外內者內寢外者外寢檀弓曰君子非致齊也非疾也不晝夜居于內此列之所居也凡居于室尊者恒居奧爲人子者居不主奧不敢當尊也遷坐者蓋不居奧如侍親也

食

凡常食黍稷以簋盛之敵士以大夫以上加稻粱天子又

加羞庶膳夫凡王之饋食用六穀是也禮食少牢者四簋太牢者六簋見詩疏公食大夫禮諸侯之大夫也太牢黍稷六簋又加二簋稻粱天子大夫食禮八簋詩伐木陳饋八簋若燕食則亦不定周官食醫凡會膳食之宜牛宜稌稌即稻羊宜黍豕宜稷犬宜粱雁宜麥魚宜苽凡君子之食恒放焉疏君子大夫以上也又內則曰飯黍稷稻粱白黍黃粱稰穛稰熟穫穛生穫大雅曰彼疏斯粺箋云疏糲米也米之率糲十粺九鑿八侍御七疏云九章米粟法云粟五十糲米三十粺二十七鑿二十四御二十一言粟五升為糲米三升以下米精細故數益少四種之米皆以三約之得此數也說文

以糲米一斛舂九斗曰糳舂入斗曰糳與此異呂氏春秋云飯之美者元山之禾不周之粟陽山之穄南海之秬

膾

少儀牛與羊魚之腥聶而切之爲膾麋鹿爲菹野豕爲軒皆聶而不切麕爲辟雞兔爲宛脾皆聶而切之切葱若薤實之醯以柔之注云聶之言牒也先藿葉切之復報切之疏云謂先牒爲大臠而後細切之爲膾也此軒辟雞宛脾皆菹類也其作之狀以醯與葷菜淹之殺肉及腥氣也內則大夫燕食有膾無脯有脯無膾

不時不食

鄭注不時非朝夕日中時禮自天子至士一日皆三時食玉藻天子皮弁以食日中而餕諸侯朝服以食夕祭牢肉互舉之皆朝夕日中三食也

不得其醬

醬者醯醢之總名周禮有五齏昌本脾析蜃豚拍深蒲也七醢醓蠃蠯蚳魚兔雁也七菹韭菁茆葵芹菭筍也三臡麋鹿麇也醢人醯人掌之皆豆實也醬有以和食者內則曰濡雞醢醬濡魚卵醬濡鼈醢醬三牲和用醯是也有以配食者內則曰腶脩蚳醢脯羹兔醢麋膚魚醢魚膾芥醬麋腥醢醬膾春用蔥秋用芥豚春用韭秋用蓼脂用蔥膏用薤是也周禮所言皆配食之醬

凡食以醬爲主故玉藻曰主人自置其醬則客自徹之曲禮曰獻孰食者操醬齊進食則醯醬處內公食大夫禮公親設醯醬注云醬本也醬有三種案公食禮席前設醯醬是爲食主食正饌牲牢用之其左則菹醢六豆是謂庶饈食稻粱用之其右則加豆有炙有胾有膾有醢胾膾皆以醯配之炙則否禮記曰凡炙無醬注云已有鹹和也此公食十六豆芥醬醢魚膾魚皆用醯凡禮食皆略同

祭肉　儐祭肉

曲禮曰凡祭于公者必自徹其俎疏云此謂士助君祭若大夫以上君使人歸俎

下大夫祭少牢羊豕各分二十一體前髀骨三肩臂臑後脛骨三髀肫胳左右體爲十二脊三正脊脡脊橫脊左右脅各三代脅長脅短脅合二十一升右胖去髀凡十一體脅脊皆二骨以並魚十有五皆升腊用麋一純用全升分爲十八體脊三合爲一兩髀屬于尻髀不升凡十七其左胖以爲主人主婦以下之俎　尸俎盛于肵俎以歸尸羊豕盡盛十一體惟釋脅脊各一骨魚盛七个腊盛右胖脊九體所釋羊豕脅脊六骨及魚三个腊左脅三骨爲陽厭之俎下大夫不賓尸有陽厭其魚四个　腊左五體爲祝主人主婦之俎主人魚一腊臂主婦魚一腊臑祝魚一腊兩髀屬于尻尚有魚一腊髀胳三體羊豕左所用則主人俎用臂主婦用羊臑長賓用羊骼長

兄弟用肩折祝主人主婦皆有脊脅脊折為骨長兄弟有脅其餘若佐食則折衆賓及兄弟內賓私人皆脅折者折正體之骨脅則升殺度餘骨可用者用之此皆祭俎尸及賓則使人歸之臣則自徹其俎不在頒賜之數其用所餘則以頒賜或饋朋友

饋祭肉之禮少儀為人祭曰致福為人祭而饋祭肉于君子為己祭而致膳于君子曰膳祔練曰告祔陳之祭凡膳告于君子主人展之以授使者于阼階之南南面再拜稽首其禮太牢則以牛左肩臂臑折九个少牢則以羊左肩七个犆豕則以豕左肩五个

疏食菜羹瓜祭

周禮大祝辨九祭一曰命祭注云玉藻君賜之食而君客之則命之祭然後祭是也二曰衍祭注云衍當爲延曲禮主人延客祭是也三曰炮祭注云炮當爲包猶兼也兼取物而祭于一處有司徹曰宰夫贊者取白黑以授尸白黑籩實尸受兼祭于豆祭是也四曰周祭注曰周猶徧也殽之序徧祭之是也五曰振祭六曰擩祭注曰振祭擩祭本同不食者擩則祭之特牲少牢未食之前以菹擩于醢祭于豆間是也將食者既擩必振乃祭也特牲少牢尸取肝擩于鹽振祭嚌之是也振之振動其手也七曰絕祭八曰繚祭注云絕祭繚祭亦本同禮多者繚之以手從肺

術之至于末乃絕 肝祭見鄉飲酒禮 禮略者絕則祭之 不循其本直絕 肺祭見鄉射禮

凡日共祭注云共猶授也王祭食宰夫授祭 明堂位

有虞氏祭首夏后氏祭心殷祭肝周祭肺

古人凡食皆祭餕餘亦然 曲禮餕餘不祭父不祭子夫 不祭妻謂父餕子餘夫餕妻

陳乃不祭其餘皆祭 玉藻夕祭牢肉是也賓主之禮惟水漿不祭臣于君則

亦祭之 玉藻惟水漿不祭若祭為已偯卑注謂食于敵體 之人祭水漿為大厭降也公食大夫禮則宜祭

肺祭

玉藻瓜祭上環疏曰食瓜亦祭先也環者橫斷形如環

斷則有上下環上環是甗間下環是脫華處也祭瓜與

祭他食不同又是菜屬故與疏食菜羹連言之孔注三

物雖薄祭之必敬是也

席

禮器大夫之席再重再重者兩重也先設者爲筵加者爲席依公食禮筵緇布純加萑席元帛純也席之廣皆三尺三寸三分寸之一曲禮曰席間函丈文王世子曰侍坐于大司成者遠近間三席三席則函丈也（函猶容也）其長則有二種公食大夫禮曰蒲筵常（丈六尺）以左右饌故用長席筵燕坐羣居亦用之曲禮曰羣居五人則長者必異席疏云此以蒲筵常故得容四人也其尋席皆長八尺公食禮萑席尋是也（蒲筵亦有短者不必皆常）席有首尾謂之

上下席南鄉北鄉以西方爲上東鄉西鄉以南方爲上凡升由下降由上也席不正爲失其面鄉或錯上下及食坐而不盡前講席而不函丈皆是也

其將坐而正者所以爲禮曲禮主人既迎賓則請入爲席賓既升堂主人則又跪正席

鄉人飲酒

鄉飲酒之禮有四一則賓興賢能二則卿大夫飲國中賢者三則州長習射飲酒鄉射禮是四則黨正蜡祭飲酒鄉飲酒義中言六十者坐五十者立侍以聽政役六十者三豆七十者四豆八十者五豆九十者六豆是黨正飲

酒正齒位之事皆鄉中禮飲鄉黨所記則鄉人有時聚會飲酒耳　鄉飲酒之禮賓出奏陔主人送于門外再拜則賓出而皆出無容先後賓興以賢者爲賓正齒位以老者爲賓此云夫子杖者出斯出矣則他人有不出者故知非禮飲禮器周禮其猶醵與注合錢飲酒爲醵王居明堂之禮仲秋乃命國醵周禮族師注云族長無飲酒之禮因祭酺族師春秋祭酺酺爲人災害之神也而與其民以長幼相獻酬焉疏引醵爲說亦醵之類又詩瓠葉箋云此君子謂庶人之有賢行者也其農功畢乃爲酒漿以合朋友習禮講道義也洒既成先與父兄室人亨瓠葉而飲之乃依士禮立賓

主獻酬此鄉人飲酒之屬

鄉人儺

月令季春命國難九門磔攘以畢春氣注云此難難陰氣也陰寒至此不止害將及人所以及人者陰氣右行此月之中日行歷昴昴有大陵積尸之氣氣佚則厲鬼隨而出行命方相氏帥百隸索室毆疫以逐之又磔牲以攘于四方之神所以畢止其災也仲秋天子乃難以達秋氣注此難難陽氣也陽氣至此不衰害亦將及人所以及人者陽氣左行此月宿值昴畢昴畢亦得大陵積尸之氣氣佚則厲鬼亦隨而出行疏云難陽氣是君象諸侯

以下不得難陽氣季冬命有司大難旁磔出土牛以送寒氣注此難難陰氣者也難陰始于此者陰氣右行此月之中日歷虛危虛危有墳墓四司之氣爲厲鬼將隨強陰出害人也旁磔于四方之門疏云言大者以季春惟國家之難仲秋惟天子之難此則下及庶人故曰大難鄉人儺即季冬大難夏官方相氏狂夫四人掌蒙熊皮黃金四目元衣朱裳執戈揚盾帥百隸而時儺以索室敺疫春官占夢季冬遂令始儺敺疫

郊特牲曰鄉人裼注裼強鬼也謂時儺索室敺疫逐強鬼也孔子朝服立于阼存室神也注神依人也疏大夫朝服以祭故用祭服以

依御論語孔注亦同此當爲正解集注前一說則以朝服爲對君之服重先王之禮也

君賜食

天官膳夫凡肉脩之頒賜皆掌之內饔凡王之好賜肉脩則饔人共之好賜王所善而賜之此賜食謂好賜也家語魯昭公以鯉賜孔子此賜生也　按君賜腥不見于經聘禮致飧飪一牢腥一牢歸饔餼飪一牢腥二牢餼二牢飪孰食也餼生牲也記曰賜饔惟羹飪筮一尸加饋食之禮假器于大夫肦肉及廋車廋廋人掌馬車巾車無不偏及注云腥不祭與此異蓋彼爲大禮三者一時俱致則薦飪此

尋常小賜禮褻食非牢故不祭腥或牲故祭不同也

侍食於君

凡君與臣正禮食公食大夫禮是也公退于廂不共食其小小禮食則君賜之食而君客之其或君不客之則非禮食二者皆謂之侍食客之者臣得祭須君命之祭乃敢祭不客之者臣不祭君之客已與不客已見于膳宰之嘗羞不嘗羞膳宰不在則是君客之若有膳宰嘗羞則是非客之故玉藻曰若賜之食而君客之則命之祭然後祭先飯辨嘗羞飲而俟嘗羞者嘗已前之膳若爲君嘗食然非如膳宰嘗君食又曰若有嘗羞者注膳宰在也則俟君之食然後食注不祭不

嘗羞飯飲而俟士相見禮曰君若賜之食則君祭先飯注食其祭食示爲君嘗食也徧嘗膳注謂庶羞飲而俟君命之食然後食注云此謂君與之禮食疏小禮食小疏云此即玉藻君客之不云客命之祭然後祭文不具也以膳宰不在故知君客之疏說是也又曰若有將食者則俟君之食然後食注將食進食謂膳宰也膳宰進食則臣不嘗食與玉藻正同鄉黨此文與士相見禮文合其爲君客之可知但據玉藻則命祭之後乃嘗羞按此鄭注云於君祭則先飯矣蓋君祭之後乃命臣祭凡敵客則先祭降等之客則後祭于君祭之時則已先飯不欲當君之客也君祭辨則嘗羞亦辨上相見禮注食其祭食蓋君所祭則食之君命之祭然後祭也玉

藻先說祭故進在前耳邢疏以此不言祭爲君不客之非也若不客之則膳宰嘗羞當俟君之食然後食不得先飯矣

負版

秋官小司寇及大比登民數自生齒以上（男八月生齒女七月生齒）登于天府內史司會冢宰貳之以制國用（人數定而九賦可知國用亦可制）孟冬祀司民（星名）獻民數于王王拜受之以圖國用而進退之　司民掌登萬民之數自生齒以上皆書于版辯其國中與其都鄙及其郊野異其男女歲登以下其死生三年大比以萬民之數詔司寇（即小司寇）及孟冬祀司

民之日獻其數于王王拜受登于天府內史司會冢宰

貳之以贊王治天府主祖廟之藏者三官以貳佐王治者當以民多少黜陟主民之吏

綏

君升有二綏一曰良綏君升所用一曰散綏亦曰貳綏

僕右升所用皆繫于車少儀曰執君之乘車則坐注執執轡

在謂守之也君不僕者右帶劍注君在左中坐示不行也僕者右帶劍故右帶劍負良綏申之

面拖諸幦注面前也幦覆苓也負之由左肩肩上入右腋下申之于前覆苓上以散綏升

執轡然後步也行曲禮曰君車將駕則僕執策立于馬前已

駕僕展軨效駕軨車闌也展視訖告已駕奮衣由右上取貳綏跪乘

跪乘卽少儀之坐也執策分轡驅之五步而立卽少儀云乃步君出就車

則僕并轡授綏左右攘辟左右謂羣臣倍位侍駕者此君升車之禮也王升車履乘石夏官隸僕王行洗乘石注王所履上車之石是也大夫以下之車則惟一綏升車則僕人授

少儀曰僕于君子升下則授綏曲禮曰凡僕人之禮必授人綏若僕者降等則授不然則否若僕者降等則撫僕之手不然則自下拘之由僕手下取之

車中不內顧

曲禮曰車上不廣欬注若爲自矜疏又驚衆也不妄指注爲惑衆立視五巂注巂猶規也疏車輪一周爲一規乘車之輪高六尺六寸徑一圍三一規爲一丈九尺八寸五規爲九十九尺應十六步半式視馬尾注小俛顧不過轂注爲掩在後疏過轂則掩後人私也

包注云不內顧者前視不過衡軛旁視不過輢轂前視不過衡軛與禮五巂不同疏云禮言中人之制此記聖人之行

四書典故覈

江都凌曙輯

論語

宗廟之事如會同端章甫

宗廟會同皆諸侯之事相之者大夫士說者或以爲天子之宗廟會同相之者諸侯非也諸侯宗廟之事春祠夏禴秋嘗冬烝三年而祫祭魯則又有五年之禘及追享追祭遷廟之主以事而有所禱請朝享告朔而朝廟是也春官大宗伯職以賓禮親邦國春見曰朝夏見曰宗秋見曰覲冬見曰遇時見曰會殷見曰同注云六服之內四方以時分來每方分爲四分或

朝春或宗夏或覲秋或遇冬名殊禮異朝宗受贄于朝受享于廟覲遇一受之于廟更遍而徧時見者言無常期諸侯有不順服者王將有征討之事則既朝覲王爲壇于國外合諸侯而命事焉將征東方則東方諸侯皆來朝也春秋傳曰有事而會不協而盟是也殷同者十二歲王如不巡守則六服盡朝朝禮既畢王亦爲壇合諸侯以命政焉殷見四方四時分來終歲則徧又大行人職曰春朝諸侯而圖天下之事秋覲以比邦國之功夏宗以陳天下之謨冬遇以協諸侯之慮時會以發四方之禁殷同以施天下之政此六者皆見于王之事其諸侯相會則曲禮曰諸侯未及期相見

日過相見于郤地曰會會卽及朔相見及大行人曰凡諸侯之邦交世相朝也注云凡君卽位大國朝焉小國聘焉皆所以習禮攷義正刑一德以尊天子也必擇有道之國而就修之是也言會同舉其大者則其他該之矣宗廟之相在天子則周禮大宗伯詔相王之大禮疏云未至之時詔告之及其行事相之小宗伯詔相祭祀之小禮肆師相治小禮則小相者小宗伯肆師之屬諸侯無大宗伯司馬兼之小宗伯爲士則大相宜司馬小宗伯以下爲小相也諸侯宗伯名宗人其屬有宗有司會同之相卽擯介邢疏云謙不敢爲上擯上介之卿願爲承擯紹擯次介末介之大夫士耳集注

端元端服章甫禮冠非是宗廟之事諸侯及卿大夫助祭者皆元冕士爵弁玉藻曰諸侯元冕以祭又曰大夫冕而祭于公士弁而祭于公會同之事朝于王則裨冕相者亦冕弁裨冕見王見覲禮相者無文古者大事君臣皆同服故知冕弁也諸侯相朝則皮弁相者亦皮弁見禮記疏元端章甫豈其服乎案鄭注曰衣元端衣正幅曰端對深衣有裳言之以其色元故亦曰元端非朝元端之衣冠章甫周曰委貌殷曰章甫即元冠也諸侯曰視朝之服諸侯視朝君臣同元冠元衣素裳謂之朝服蓋宗廟一事也會同二事也端章甫謂視朝三事也三者皆須相禮或舉地或舉事或舉服古人文法互見如此視朝之相依周禮太宰贊聽治是大相小司冠擯外朝司士擯治朝太僕正服位皆小相諸侯畧同

徹

鄭注云周法十一而稅謂之徹徹通也爲天下之通法鄭注考工記云周制畿內用夏之貢法稅夫無公田邦國用殷之助法制公田不稅夫貢者自治其所受田貢其稅穀助者借民之力以治公田又使收斂焉周之畿內稅有輕重諸侯謂之徹者通其率以什一爲正孟子云野九夫而稅一國中什一是邦國亦異內外之法耳鄭意邦國兼畿內釆地言是王畿內外異法故云邦國亦內外異法然如此則邦國亦不盡用助

按周禮不言徹故鄭云諸侯謂之徹又鄭釋徹義以爲

通貢助之法通內外之地故曰通其率以什一爲正又曰爲天下之通法其說足以彌縫遂人匠人之異又以傅合孟子之語可謂善于持論張南軒袁明善皆本其說以兼貢助爲徹徹然竊意旣別法爲徹當自有制度假仍用貢助何取空立徹名又周禮雖有井授不聞公田乃知鄭所謂通是通貢稅兩法之意非用貢助兩法之制稼人職曰廵野觀稼以年之上下出歛法所謂歛法葢卽徹法矣貢校數歲之中以爲常此則通豐凶計之助分公私此則通君民計之也

何休公羊注云聖人制井田之法而口分之一夫一婦

受田百畝以養父母妻子五口爲一家公田十畝即所謂什一而稅也廬舍二畝半凡爲田一頃十二畝半八家而九頃共爲一井（鑿一井也）故曰井田廬舍在內貴人也公田次之重公也私田在外賤私也井田之義一曰無泄地氣（井多則泄地氣）二曰無費一家（鑿井于公田中）三曰同風俗四曰合巧拙五曰通財貨因井田以爲市故俗語曰市井（井邊近市）種穀不得種一穀以備災害田中不得有樹以妨五穀還廬舍種桑荻（荻以爲楯）雜菜畜五母雞二母豕瓜菓種疆畔女上蠶織老者得食肉焉衣帛焉死者得葬焉多于五口名曰餘夫以率受田二十五畝（此孟子之餘夫年十六者）

周禮餘夫亦受田百畝謂其父兄已受田則爲餘夫亦夫婦具者十井共出兵車一乘此非司空謹別田之高下善惡分爲三品上田一歲一墾中田二歲一墾下田三歲一墾肥饒不得獨樂墝埆不得獨苦故三年一換主易居財均力平兵車素定是謂均民力彊國家在田曰廬在邑曰里一里八十戶十井八家共一巷中里爲校室選其耆老有高德者名爲父老其有辨護伉健者爲里正皆受倍田得乘馬吏民春夏出田秋冬入保城郭田作之時春父老及里正旦開門坐塾上晏出後時者不得出暮不持樵者不得入五穀畢入民皆居宅四[illegible]正[illegible]紡績男女同巷相從夜績至于夜

中故女功一月得四十五日作從十月盡正月止男女有所怨恨相從而歌飢者歌其食勞者歌其事男年六十女年五十無子者官衣食之使之民間求詩鄉移于邑邑移于國國以聞于天子故王者不出牖戶盡知天下所苦不下堂而知四方十月事訖父老教于校室八歲者學小學十五者學大學其有秀者移于鄉學三年耕餘一年之畜九年耕餘三年之畜三十年耕餘十年之儲雖遇唐堯之水殷湯之旱民無近憂四海之內莫不樂其業故曰頌聲作矣

周自公劉徹田爲糧始有徹法（公劉鄭箋云什一而稅謂之徹）至宣王

時封申伯詩云王命召伯徹申伯土疆平淮夷詩云式辟四方徹我疆土是亦用徹法也

片言章

片言孔注云片猶偏也聽訟必須兩辭以定是非偏信一言以折獄者唯子路可宿諾何注云宿猶豫也子路篤信恐臨時多故不豫諾此解勝集注偏言即呂刑所謂單辭　又一說合下為一章

冉子退朝

卿大夫之家惟一朝謂之內朝魯語公父文伯之母如季氏康子在其朝與之言弗應康子入見曰天子諸侯

合民事于外朝合神事于內朝自卿以下合官職于外朝合家事于內朝寢門之內婦人治其業焉夫外朝子將業君之官職焉內朝子將庀季氏之政焉皆非吾所敢言也韋昭注合官職于外朝君之公朝也合家事于內朝家朝也是大夫無內外朝陳用之誤會國語謂卿以下有二朝非也此四書釋地之說

宗族

白虎通云宗者何謂也宗尊也爲先祖主也宗人之所尊也禮曰宗人將有事族人皆侍所以必有宗何也所以長和睦也大宗能率小宗小宗能率群弟通于有無

所以紀理族人者也宗其爲始祖後者爲大宗此百世之所宗也宗其爲高祖後者五世而遷者也高祖遷于上宗則易于下宗其爲曾祖後者爲曾祖宗宗其爲祖後者爲祖宗宗其爲父後者爲父宗以上至高祖皆爲小宗小宗有四大宗有一諸侯奪宗大夫不得奪宗何諸侯世世傳子孫故奪宗大夫不傳子孫故不奪宗也

族者湊也聚也謂恩愛相流湊也生相親愛死相哀痛有會聚之道故謂之族

古尙書說九族者上從高祖下至元孫凡九皆爲同姓

今文夏侯歐陽說父族四五屬之內爲一族父女昆弟

適人者與其子孫爲一族已女曰弟弟適人者與其子爲一族已之女子子適人者與其子爲一族母族三母之父姓爲一族母之母姓爲一族母女昆弟適人者與其子爲一族妻族二妻之父姓爲一族妻之母姓爲一族鄭康成駁五經異義從古尚書說白虎通從今文說又畧異

南人

鄭注不可以作巫醫云言巫醫不能治無恒之人注不占而已矣云易所以占吉凶無恒之人易所不占　禮記緇衣曰南人有言曰人而無恒不可以爲卜筮龜筮

猶不能知也而況于人乎鄭注正用此義孔疏云南人殷

掌卜之人

周禮春官司巫中士二人男巫無數女巫無數其師中士四人天官醫師上士二人下士二人食醫中士二人疾醫中士八人瘍醫下士八人獸醫下士四人男巫職曰春招弭以除疾病招招福也弭讀爲敉安也安凶禍也女巫掌歲時祓除釁浴祓除如三月上巳如水上之類釁浴謂以香薰草藥沐浴是巫之治人疾病之事醫師職云十全爲上十失一次之十失二次之十失三次之十失四爲下疾醫職云以五味醯酒飴蜜薑鹽之屬五穀麻黍稷麥豆五藥草木虫石穀養其病注云其治合之齊則神農子儀之術以五

氣肺氣熱心氣次之肝氣涼脾氣溫腎氣寒五聲言語宮商角徵羽五色面貌青黃赤白黑
眡其死生注云審用此者莫如扁鵲蒼公兩之以九竅之變參之以九
藏之動謂脈至與不至能專是者其唯秦和乎岐伯榆柎則兼彼數術者
國語曰古者民神不雜民之精爽不攜貳者而又能齊
肅中正其知能上下比義其聖能光遠宣朗其明能光
照之其聰能聽徹之如是則明神降之在男曰覡在女
曰巫是使制神之處位次主而爲之牲器時服楊泉物
理論云夫醫者非仁愛不可託非聰明達理不可任非
廉潔淳良不可信古之用醫必選名姓之後又云其德
能仁恕博愛其智能宣暢曲解知天地神祇之次明性

命吉凶之數處虛寔之分定順逆之理原疾量藥貫微達幽此二條于朱注爲合

恒九三爻王弼注云處三陽之中居下體之上處上體之下上不全尊下不全卑中不在體體在乎恒而分無所定無恒者也德行無恒自相違錯不可究詰故或承之羞中不在體謂三陽似乾而非卦之二體

桓公九合諸侯

國語云兵車之屬六乘車之會三史記云兵車之會三乘車之會六雖與九合數同而與不以兵車悖不可爲據唯穀梁傳曰衣裳之會十有一未嘗有歃血之盟也

信厚也兵車之會四未嘗有大戰也愛民也范注云衣裳之會莊十三年會北杏十四年會鄄十五年又會鄄十六年會幽二十七年又會幽僖元年會檉二年會貫三年會陽穀五年會首戴左作首止七年會寗毋九年會葵邱兵車之會僖八年會洮十三年會鹹十五年會牡邱十六年會淮此四會傳皆云兵車之會也故注推其外皆爲衣裳之會又穀梁傳曰貫之盟管仲曰江黃遠齊而近楚若伐而不能救則無以宗諸侯矣桓公不聽遂與之盟楚伐江滅黃在僖公十二年桓公不能救故君子閔之貫與陽穀皆有江人黃人可知此二會非管仲意不得爲管仲之力除此二會則衣

裳之會九正合九合之數然范數衣裳自莊十三年會北杏始然北杏之會經于諸侯皆稱人傳以爲桓非受命之伯諸侯將以事授之故疑之曰可矣乎是此時桓未成伯也其年冬公會齊侯盟于柯曹劌刼齊侯公羊傳曰桓公之信著于天下自柯之盟始其明年會鄄三後年又會鄄皆謀推齊爲伯又後年同盟于幽經書同則成爲伯矣二十七年又同盟于幽穀梁傳曰于是而授之諸侯齊侯得衆也桓會不致安之也桓盟不日信之也信其信仁其仁故鄭康成釋廢疾云自柯之明年葵邱以前去貫與陽穀固已九合矣則九合始莊十四年會

列以至葵邱依范注止有八劉炫以爲兵車之會唯有三洮亦衣裳之會穀梁傳誤其說爲是蓋齊桓之合諸侯以葵邱爲限葵邱以前皆衣裳用管仲也葵邱以後皆兵車管仲死也葵邱爲桓之極盛于是有驕矜之志傳曰震而驁之叛者九國爲桓之始衰洮之會在甯母之役葵邱之前正九合之數也　依鄭數九合莊十四年會于鄄左傳宋服故也十五年會于鄄二左傳齊始伯也十六年同盟于幽三左云鄭成也穀云同尊周也二十七年同盟于幽四左陳鄭服也穀齊侯得衆也僖元年會檉五左謀救鄭也五年會首戴六左謀寧周也七年會甯母七左謀鄭故也八年會洮八左謀王室也九年會

葵邱九左尋盟且修好禮也論語疏云依穀十一會去北杏與陽穀爲九非也

作者七人

包注云作爲也爲之者凡七人謂爲避世以至避言謂長沮桀溺丈人石門荷蕢儀封人接輿疏云王弼云七人伯夷叔齊虞仲夷逸朱張柳下惠少連鄭康成云伯夷叔齊虞仲避世者荷蓧長沮桀溺辟地者柳下惠少連辟色者荷蕢楚狂接輿辟言者七當作十字之誤也宋人有爲新說者云七人伏羲神農黃帝堯舜禹湯皆制作而不述乎人也作如述而不作之作

厲揭

爾雅云濟有深涉深則厲淺則揭揭者褰衣也以衣涉水曰厲由膝以上爲涉由帶以上爲厲詩疏云鄭注論語及服注左傳皆云由膝以上爲厲者明膝以上至由帶以上揔名厲也此深涉不可渡則深于厲矣厲言深者對揭之淺者耳爾雅引詩以由帶以上由膝以上釋之明過此不可厲　說文砅履石渡水也引詩深則砅或作濿然履石而渡亦水淺方可由帶以上不能矣此毛鄭所以從爾雅也

杖

呂氏春秋云孔子之弟子從遠方來者孔子荷杖而問

之日子之公不有恙乎愽杖而揖之問日子之父母不有恙乎置杖而問之日子之兄弟不有恙乎杖步而信之日子之妻子不有恙乎故孔子以六尺之杖諭貴賤之等辨親疎之義古杖長六尺于此見之

陳

穀梁傳日善爲國者不師善師者不陳善陳者不戰善戰者不死善死者不亡　陳名鄭有魚麗又有鸛有鵝楚有荆尸魯有支離晉有五陳又襄二十三年齊侯伐衛有先驅申驅啟胠大殿與中軍爲六亦是陳名文十年楚子田孟諸宋公爲右盂鄭伯爲左盂注云田獵陳

名也

紳帶

玉藻曰天子素帶以素爲帶朱裏終辟注辟讀如裨謂以繒采飾其側終盡也而素帶終辟注謂諸侯也不朱裏合素爲之大夫素帶辟垂注大夫亦合素裨其紐及末紐所以束自紐及末紳也士練帶注禪而不合率以兩條繩置其邊而織之注讀如繂下辟辟紳之半以下也居士錦帶弟子縞帶皆禪而率并紐約用組三寸長齊于帶并並也謂天子以至弟子同用組爲紐約紳長三尺有司二尺有五寸子游曰三分帶下紳居二焉中人帶下四尺五寸紳韠結三齊結即紐約大夫大帶四寸注大夫以上皆廣四寸雜帶君朱綠大夫元華注雜帶即上之裨也君裨帶上以朱下以綠大夫裨垂外以元內以華華黃色也士

緇辟二寸再繚四寸注士裨垂之外內皆以緇廣二寸凡帶有率無箴功注凡帶有司之帶也無箴功不裨之曹風曰淑人君子其帶伊絲箋謂大帶也大帶用素絲有雜色飾焉小雅曰彼都人士垂帶而厲傳厲帶之垂者白虎通云所以必有紳帶示敬謹自約整續綪爲結于前下垂三分身半紳居一焉一當爲二凡大帶之內又有革帶廣二寸以繫佩及韠

夏時

白虎通云王者受命必改朔何朔即正也明易姓示不相襲也明受之于天不受之于人所以變易民心革其耳目以助化也是以舜禹雖處太平猶宜改以應天正朔有

三何本天有三統謂三微之月也明王者當奉順而成之故受命各統一正也敬始重本也禮三正記曰正朔三而改文質再而復也三微者何謂也陽氣始施黃泉萬物動微而未著也十一月之時陽氣始養根株黃泉之下萬物皆赤赤者盛陽之氣也故周爲天正色尚赤也十二月之時萬物始牙而白白者陰氣故殷爲地正色尚白也十三月之時萬物始達孚甲而出皆黑人得加功故夏爲人正色尚黑尚書大傳曰夏以十三月爲正色尚黑以平旦爲朔殷以十二月爲正色尚白以鷄鳴爲朔周以十一月爲正色尚赤以夜半爲朔三正之

相承若順連環也孔子承周之弊行夏之時知繼十一月正者當用十三月也

凡改正者皆時月俱改殷之春三月丑寅卯周之春三月子丑寅也故左氏春秋傳曰元年春王周正月東漢陳躬云十一月周以爲春十二月商以爲春十三月夏以爲春校之春秋確然無疑宋人說春秋以爲夏時冠周月大謬朱子亦曰夫子正爲建子爲春不順故告顏子欲改從建寅耳

逸周書周月解曰萬物春生夏長秋收冬藏天地之正四時之極不易之道夏數得天春生夏長秋收冬藏唯夏正爲然百王

所同其在商湯用師于夏除民之災順天革命改正朔變服殊號一文一質示不相沿以建丑之月為正易民之視亦惟我周王致伐于商改正異械以垂三統至于敬授民時巡守祭享猶自夏焉是謂周月以紀于政

周禮有正月有正歲注云正月周之正月正歲謂夏之正月得四時之正以出教令者審也

春秋時晉用夏正左傳卜偃曰其九月十月之交乎丙子旦日在尾月在策鶉火中絳縣人曰臣生之歲正月甲子朔杜注皆云夏正絳縣人甲子于晉七十三年于周則七十四年竹書紀年戰國時魏史也魏出于晉故其書皆夏正

禮運吾得夏時焉注今其存者有小正小正今見大戴禮記氣候寒暑物類之節王政民事之畧蓋夏之月令也集注云取其時之正與令之善是據小正而言非特用其時又用其令也

邢士登古今律麻考云朱子謂夏時以斗柄初昏建寅之月爲歲首若謂凡正月斗柄皆指寅而以斗柄所指爲建矣不知建寅者乃寅月以寅日爲建而卯則除辰則滿二月以卯日爲建而辰則除巳則滿之類非謂斗柄所指爲建也斗柄初昏建寅爲正月惟古爲然如萬麻年正月初昏斗柄指丑再千餘年則指子久之指亥

指戌日漸移而東天漸移而西一正月也斗柄歷十二辰皆可指不必寅也此歲差之數天道推遷萬世可知者

殷輅古字輅路通禮文作路

虞夏之時蓋止一路至殷而有三周則有五明堂位曰鸞車有虞氏之路也注有鸞和也虞始有之在軾曰和在鑣曰鸞古車未有鸞和鉤車夏后氏之路也注有曲輿者也疏謂曲前闌也虞質未有鉤矣前闌謂軾虞夏之路此外無聞郊特牲曰大路繁纓一就先路三就次路五就注禮器言次路七就就字之誤也疏云殷則有三路其世猶質故以少飾爲先周禮春官巾車王之五路一曰玉路錫注玉路以飾諸末錫馬面當盧刻金爲之所謂鏤錫也樊纓十有再就樊讀如鞶馬大帶也纓馬鞅皆以五

釆罽飾之樊與郊特牲繁皆假借建太常十有二斿以祀金路注以金飾諸末鉤注婁頷之鉤也亦以金為之無錫樊纓九就建大旂以賓同姓以封象路注以象飾諸末朱注無鉤以朱飾勒而已樊纓七就建大赤以朝異姓以封革路注鞔之以革而漆之無他飾四路皆鞔革此無飾故專名龍勒注龍駹也以白黑飾韋襍色為勒條纓五就注條讀為條其樊及纓以條絲飾之不言樊字蓋脫爾建大白以即戎以封四衛木路注不鞔以革漆之而已前樊鵠纓注前讀為翦淺黑也木路無龍勒以淺黑飾韋為樊鵠色飾韋為纓不言就數與革路同建大麾以田以封蕃國玉路亦曰大路金路亦曰先路顧命所陳是也鄭注尚書云大路玉路綴路玉路之貳先路金路次路金路之貳不陳象路革路木路主于朝祀而已此周天子之禮魯之郊天不得用玉路故用殷之大路明

堂位曰是以魯君乘大路戴弧韣旂十有二旒日月之章祀帝于郊又曰大路殷路也乘路周路也注云大路木路也乘路玉路也則知周之木路即殷之大路矣乘殷之路當是用殷三路木路以祀先路次路以賓朝之等不宜專指一路言之集注言等威已辨亦兼先路次路乃見等威非專言木路

周冕

世本云黃帝作冕王制曰有虞氏皇而祭夏后氏收而祭殷人冔而祭周人冕而祭注云皇冕屬也畫羽飾焉則虞夏殷之冕別名皇收冔白虎通云十一月之時陽

氣縱仰黃泉之下萬物被縱前俛而後仰故謂之冕十二月之時施氣受化詡張而後得牙故謂之詡冔詡字通皆大也十三月之時氣收本舉生萬物而達出之故謂之收縱仰不同故前後乖也前低一寸詡張故萌大時物亦牙萌大也冔之狀張大也收而達故前葱大者在後前小後大時物亦前葱也物生皆根大莖小葱謂纖削如葱此收冔之形義也皇畫羽飾者疏云如皇邸皇舞皆爲鳳凰之字鳳羽五采故云畫羽飾之也禮器曰禮有以文爲貴者天子之冕朱緑藻十有二旒諸侯九上大夫七下大夫五士三注云朱緑似夏殷禮也周禮天子五采藻疏云天子十有二旒亦夏

殷制也諸侯九上大夫七下大夫五士三亦言夏殷也周家旒數隨命數又士但爵弁無旒也此夏殷之旒制

郷黨圖攷云天子用朱綠二采太早矣諸侯有五等一用九旒太無別七旒五旒用之上下大夫士得服三旒之冕亦太尊以此觀之可知周冕之善

周禮弁師掌王之五冕注冕服有六而言五冕者大裘之冕蓋無旒不聯數也皆元冕朱裏延冕上覆日延以元布衣其上朱爲裏紐小鼻在武上以五采貫笄武冠卷也繅十有二就皆五采玉十有二疏云合五采絲爲藻以繩十二道爲十二旒也以五色玉貫于藻繩之上每玉間相去一寸十二玉則十二寸就成也以一玉爲一成結之使不相併也此据袞冕十二旒若鷩冕九旒毳冕七旒希冕五旒元冕三旒其玉則旒皆十二亦注疏說玉笄朱紘

以朱組爲紘紘一條屬兩端于武諸侯注云侯當爲公之繅斿九就九斿長九寸九玉
瑉玉三采朱白蒼其餘如王之事謂延紐元覆朱裏繅斿皆就皆三
采也玉瑱疏云王亦有之玉笄諸侯及孤卿大夫之冕各以其等
爲之而掌其禁令注繅斿以其命數侯伯繅七就子男繅五就繅玉皆三采孤繅四就三命
之卿繅三就再命之大夫繅斿就繅玉皆朱綠一命之
大夫冕而無旒士變冕爲爵弁　自諸公以下冕各兼
下唯玉數各如其命此孔穎達禮疏說若賈公彥
周禮疏則以爲諸公以下唯有一冕以冠諸服
司服王之吉服祀昊天上帝則服大裘而冕所謂裘冕無旒祀
五帝亦如之享先王則袞冕享先公饗射則鷩冕祀四
望山川則毳冕祭社稷五祀則希冕祭羣小祀則元冕
冕旒有三說前後有旒者歐陽氏說也鄭氏從之有前

無後者大公夏侯氏說也江慎修云大戴禮子張問入官篇云古者冕而前旒所以蔽明也禮緯云旒垂目纊塞耳王者示不聽讒不視非也前旒義取蔽明則無後旒可知皆從夏侯氏說

樂舞

春官大司樂以樂舞教國子舞雲門大卷大咸大磬大夏大濩大武注此周所存六代之樂黃帝曰雲門大卷言其德如雲之所出民得以有族類（卷者卷聚之意故以族類解之）大咸咸池堯樂也言其德無所不施（咸皆也池施也）大磬舜樂也言其德能紹堯之道也（磬與韶同韶繼也）大夏禹樂也言其德

能大中國也夏大也亦中夏大濩湯樂也言其德能使天下得其所也濩救護也大武武王樂也言其德能成武功 樂記云大章章之也咸池備矣注大章堯樂名周禮闕之或作大卷咸池黃帝所作樂名堯增修而用之周禮曰大咸 二注不同賈公彥以爲黃帝樂本名咸池五帝殊時不相沿樂堯增修黃帝樂存其本名曰咸池而以其不增修者改名大章故大章大咸皆爲堯樂周公以咸池爲堯樂則以堯之大章更名曰雲門大卷爲黃帝樂大卷卽雲門亦卽大章也 又孝經緯云伏羲之樂曰立基神農之樂曰下謀祝融之樂曰屬續又樂緯云顓

頊之樂曰五莖帝嚳之樂曰六英又皇甫謐曰少昊之樂曰九淵（並大司樂疏）白虎通云受命而作樂與先王之樂明有法也與其所自作明有制與四夷之樂明德廣及之也以文得之先以文謂持羽毛儛也以武得之先以武持干戚儛也（儛即舞字）又曰歌在堂上舞在堂下何歌者象德舞者象功君子上德而下功

鄭聲

周禮凡建國禁其過聲淫聲凶聲慢聲所謂以六樂防萬民之情而教之和也放者流屏之謂非但禁絕之于朝廷之上而已師蠲賂晉悼公伯業遂衰師慧賂宋而

淫樂之曚謂宋無人魏文侯聽鄭音則不知倦趙烈侯好音愛鄭歌者鄭音好濫淫志自古如此亦其風土固然歟

蕭墻

鄭注蕭之言肅也墻謂屏也君臣相見之禮至屏而加肅敬焉故謂之蕭墻羅願爾雅翼云蕭合黍稷臭陽達于墻屋墻內乃焫蕭之地故曰蕭墻鄭之意以君臣之分正之羅之意以鬼神之怒惕之

鑽燧改火

淮南子云冬至甲子受制木用事火烟青七十二日丙

子受制火用事火烟赤七十二日戊子受制土用事火烟黄七十二日庚子受制金用事火烟白七十二日壬子受制水用事火烟黑七十二日管子幼官篇云春以羽獸之火爨夏以毛獸之火爨秋以介蟲之火爨冬以鱗獸之火爨中央以倮蟲之火爨

有明火有國火明火以陽燧取之于日近于天也故卜與祭用之國火取之五行之木近于人也故烹飪用之古人用火必取之于木而復有四時五行之變素問黃帝言壯火散氣少火生氣季春出火貴其新者少火之義也今人一切取之于石其性猛烈而不宜人疾疢之

多年壽之減有自來矣日知錄

季孟之閒

孔注云魯三卿季氏爲上卿最貴孟氏爲下卿不用事按春秋昭四年傳季孫爲司徒叔孫爲司馬孟孫爲司空哀二年經書季孫斯叔孫州仇仲孫何忌帥師伐邾孔以次第考之故季爲上卿孟爲下卿國語則云叔孫之位不若季孟韋昭曰叔孫下卿季孟上卿與孔說異孔子以昭公二十五年適齊時季爲平子孟爲懿子叔爲昭子也

亞飯三飯四飯

白虎通曰王者食所以有樂何樂食天下之太平富積之饒也明天子至尊非功不食非德不飽四方不平四時不順有徹樂之法焉所以鳴至尊著法戒也王平旦食少陽之始也晝食太陽之始也晡食少陰之始也暮食太陰之始也論語亞飯干適楚三飯繚適蔡四飯缺適秦諸侯三飯卿大夫再飯尊卑之差也　案漢書古今人表師摯至擊磬襄八人列第三等在伯夷叔齊之後伯達伯适之前顏師古注云自師摯以下八人皆紂時奔走分散而去鄭元以為周平王時人非也然則班固以為殷人鄭以為平王時人孔安國注乃以為魯哀

公時人耳白虎通班固所作則其所言殷禮也鄭注不
時不食云一日之中三時食則大夫三飯周禮膳夫王
日一舉注謂朝食王燕食則奉膳贊祭　注謂日中與
夕食則天子亦三飯諸侯與天子及大夫同三飯可知
禮器曰禮有以少為貴者天子一食諸侯再大夫士三
注謂告飽也案儀禮注天子十五飯諸侯十三飯大夫
十一士九或天子一食即告飽侑之乃更食凡三侑而
盡十五飯諸侯再食告飽三侑而盡十三飯也其一侑
為亞飯再侑為三飯三侑為四飯耳士亦三侑大夫再
侑避君

八士

疏云鄭元以爲成王時人劉向馬融以爲宣王時　案晉語胥成曰文王之卽位也詢于八虞注賈唐云八士皆在虞官伯達伯适等是也逸周書武寤解曰尹氏八士太師三公咸作有績和寤解曰王乃厲翼于尹氏八士注云八士武王賢臣也又克殷解云乃命南宮忽振鹿臺之粟命南宮伯達與史佚遷九鼎三巫十亂中又有南宮适疑八士皆尹氏別氏南宮在文王時皆爲虞官佐武王定天下以爲宣王成王時人皆非也古今人表亦以八士當文王時　白虎通曰質家積于仲文家

積于叔周有八士不積于叔何葢以兩兩俱生故也不積于伯季明其無二也

百工居肆

古者百工皆居官府造作用官物爲器所作之餘乃自賣之故周禮九賦有幣餘之賦先鄭注云百工之餘唯百工無私造故不居肆則不成也

大賚

集注引武成大賚四海又引詩序曰賚所以錫予善人則賚兼二義一是散財發粟一是大封功臣也案周頌賚大封于廟也賚予也言所以錫予善人也詩曰文王

旣勤止我應受之敷時繹思我徂惟求定時周之命於繹思箋云文王旣勞心于政事以有天下之業我當而受之敷是文王之勞心能陳繹而行之今我往以此求定謂安天下也勞心者是周所以受天命而王之由也于女諸臣之受封者陳繹而思行之以文王之功業勅勸之文何晏集解云言周家受天大賜富于善人亦可通

謹權量審法度

漢書律歷志引論語此文顏師古注云權卽斤兩也量謂斗斛也法度丈尺閻若璩云三者居治天下之大端

昔舜一歲四巡守皆同律度量衡月令日夜分同度量正權概周禮大行人十有一歲同度量同數器未有舉權量而遺度者特以度一字未足成句配以法字易曰制而用之謂之法秦始皇紀初并天下一法度衡石丈尺其證也

律歷志云權者銖兩斤鈞石也所以稱物平施知輕重也本起于黃鐘之重一龠容千二百黍重十二銖兩之爲兩二十四銖爲兩十六兩爲斤三十斤爲鈞四鈞爲石銖者物繇忽微始至于成著可殊異也銖殊也兩者兩黃鐘律之重也斤者明也鈞者均也陽施其氣陰化其

物皆得其成就平均也石者大也權之大者也始于銖兩于兩明于斤均于鈞終于石物終石大也五權謹矣權與物鈞而生衡衡而鈞權矣是爲五則　又云量者龠合升斗斛也所以量多少也本起于黃鐘之龠用度數審其容以子穀秬黍中者千有二百實其龠以井水準其槩合龠爲合十合爲升十升爲斗十斗爲斛而五量嘉矣其法用銅方尺而圜其外旁有庣焉注庣不滿之處也其上爲斛其下爲斗左耳爲升右耳爲合龠其狀似爵以縻爵祿即周禮攷工之嘉量注縻散也龠者黃鐘律之實也躍微動氣而生物也龠躍也合者合龠之量也升者登合之量也斗

者聚升之量也斗聚也斛者角斗平多少之量也斛角也夫量者躍于龠合于合登于升聚于斗角于斛也　又云度者分寸丈尺引也所以度長短也本起黃鐘之長以子穀秬黍中者一黍之廣度之九十分黃鐘之長一爲一分十分爲寸十寸爲尺十尺爲丈十丈爲引而五度審矣其法用銅高一寸廣二寸長一丈而分寸尺丈存焉用竹爲引高一分廣六分長十丈其方法矩分者自三微而成著可分別也寸者忖也忖度也尺者蒦也丈者張也引者信也夫度者別于分忖于寸蒦于尺張于丈信于引引者信天下也